易原就正

四

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善
通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

易原就正卷五

邢臺包儀撰

周易上經

䷖ 剝 坤下艮上

剝不利有攸往

賁而繼之以剝何也文飾不可以久恃也盛極必衰自然之理治極必亂亦自然之數也有生長安得無

消落乎故剥者九月之卦也萬物自春生而夏長必秋收而冬藏時至九月未有不剥者矣五陰方盛而一陽將盡亦猶世之小人黨惡而君子孤危尚利有攸往耶唯有順時以知止而已
彖曰剥剥也柔變剛也
不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也
卦名剥其義何也不覺其浸消潛落而若或有剝之者

也卦體本於六陽純乾自夏至一陰而姤由是乎二陰
則遯三陰則否四陰觀而五陰剥陰進於陽柔變乎剛
也陰柔與陽剛非小人與君子逈別耶君子每不容小
人而小人必欲害君子不利有攸往正小人連類而長
也豈徒不往而已哉卦德内坤而外艮坤順而艮止有順
而止之之象焉不觀其象退無以見幾而進無以察變消
息盈虛雖君子不無人力於其間亦天道自然之運行也
象曰山附于地剥上以厚下安宅

不稱先王君子而獨稱上以一陽獨在上也凡物賦
於天而附於地但凡物附地地皆得生而長焉豈曾
見山亦有生而長者乎惟消落而已兹坤下地也艮
上山也非山附於地之象乎是明明示人以不生長
而但消落之為剥也上其觀象而知所以法之矣民
者君之地也國者民之家也坤德以厚而載物艮山
以靜而安居厚下安宅其究也施禄及下居德則忌
初六剥牀以足蔑貞凶之頤

坤變震為足卦體有牀象焉牀者寢而安之之所也
不利有攸往安寢可也忘危則不可剝之者方自足
始而猶然顛以自養蔑貞矣安而忘危未有不凶
象曰剝牀以足以滅下也
牀之寢而得安者在下不在上滅下則牀上不安矣
剝牀以足非以滅下耶
六二剝牀以辨蔑貞凶之蒙
辨本義謂牀幹即牀身也正上下分辨之處故曰辨變

坤為坎坎中滿一陽居於二陰之間於牀有辨象焉蒙昧也初既剝牀以足矣而二猶蒙昧而苟安不旋即及辨耶故與初剝雖異而凶則同

象曰剝牀以辨未有與也

以蒙昧之人而不利有攸往匪我求童蒙童蒙求我不往則不求不求則不筮不筮則不告矣誰其與之乎未有與也安得不凶

六三剝之无咎之艮

艮止也剥而艮不剥矣衆陰方剥陽而惟三與上應
去邪從正非同在當剥之時而獨旡咎者乎
象曰剥之旡咎失上下也
五陰同類而三處其中彼四陰則上下之間也三何
以獨旡咎哉變艮而與正應雖上下不欲失我我失
上下矣當失而失之何咎之有
六四剥牀以膚凶 之晉
變離離中虛而外實有膚席之象焉晉進也剥不利

有攸往而可以進乎則剝足剝辨及膚矣雖康侯

何為哉凶可知也

象曰剝牀以膚切近災也

同是蔑也剝足剝辨者必蔑貞而後凶剝膚者何以

直言凶陰禍之來謂之災遠可禳而近不可救況切

近乎惟有凶而已矣

六五貫魚以宮人寵无不利之觀

卦以一陽閑五陰於內有禁闈之象焉故曰宮人艮

變巽巽有魚象魚獨尾柔耳剝自姤遯否觀而來正互皆巽也至剝而巽始亡則下四爻從巽來者不如魚駢頭而貫乎五近上而不言剝何也不正也而得中陰長也而之觀是率衆陰而觀一陽者也率衆陰而不往則若貫魚以制其命觀一陽而不薦顒若則又若宮人雖寵而惟聽命於其君予之以无不利亦聖人嘉勉小人之微意也

象曰貫魚以宮人寵終无尤也

率衆陰而受制於陽亦五之分也何遽予以无不利

盖柔居陰長誠宫人之寵者也入宫見妬始雖為失

寵者所尤而柔順得中以此承寵則終无尤也亦何

不利之有

上九碩果不食君子得輿小人剥廬之坤

乾為木果艮得乾尊上之畫而為果菰一陽髙懸則

碩果也不食者亦艮止之義也變而為坤坤為大輿

又艮為門闕為閽寺有廬象焉剥者剥陽也此一陽

亦可以剥乎天道將窮地道代終乾坤同備四德乾重在元坤重在貞坤安得不貞此一陽以為乾元之大始非碩果不食乎輿載也廬覆也惟君子能厚下而得輿若小人必至剥廬而無安宅矣

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

百姓者君子之地也君子者小人之宅也坤為衆得輿非民所載乎艮為鼠為黔喙之屬剥廬豈終可用乎世道無君子天下應無安宅矣

䷗ 復 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剥而繼之以復何也復為剥之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也天地之道循環無端夬而必姤未有剥而不復者也既復矣則一元之始也可不言元而直言亨矣一陽震動於下而五陰中虛聽其出入而有疾之者乎自此而二陽為臨三陽開泰四

陽大壯五陽夬而六陽乾朋類之來豈或有咎之者乎盖天地生生不息之機惟陽是主未有往而不反反而不復者其道然也故追論其未復之先自姤卦一陰始生至此七爻耳非七日來復耶逆計其已復之後由元始而亨通自無不利耳非利有攸往耶復之所以不言元並不言利與貞而直言亨也

彖曰復亨剛反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日来復天行也

利有攸往剛長也

復其見天地之心乎

復何以直言亨也自一陰始於姤而至於剥皆剛往也往而不反乾坤或幾乎息矣剥窮上反下陽氣潛長於坤中陰氣浸消於復外於卦體觀之非剛反耶剛反則陽長陰消而有不亨者乎然所以亨者則又何也卦德内震動而外坤順動而能順孰阻其行疾

咎俱無非所以亨耶故於未復而原其始無往不復七日必來陰陽消息之天運然也再於既復而究其終槩言利往當無不亨陽剛漸長之世道然也可以知天地之心矣天地無心以生物為心剥盡而為純坤使非積陰之下至日陽生將何以為乾元之大乎故君子體仁即復也無非天地之心也誰謂不可見乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

開天一畫太極所謂動而生陽陽之最稺者也陽雖稺而動不可過故震得之為雷動莫動於雷耳本於天而始於地正乾坤同此一元也茲震下雷也坤上地也非雷在地中之象乎是明明示人以一陽初動之為復也先王觀象而知所以法之矣至日陽生萬物元始初動甚微惟靜以養閉關而商旅不行后不省方其究也施命誥四方

初九不遠復无祇悔元吉之坤

初復之主也七日而復豈遠耶牝馬之貞而无疾无咎豈祇悔耶安得不大善而吉

象曰不遠之復以修身也

震為足足以上皆身也身以外皆遠也動而以順行不遠之復非修身而何哉能修身便為有道仁人故二下之而四從之

六二休復吉之臨

備四德以為復非復之休美者耶未至於八月而利有攸往吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

二何以休復吉哉初為復主而天良不失元善生成仁者也柔順而中正者既近之容弗下之耶

六三頻復厲无咎 之明夷

惟明而後能復明可夷乎夷其明則非既復而不失利艱貞又非或失而不復非頻復耶危則危矣善補

過者也

象曰頻復之厲義无咎也

厲矣何以得无咎哉聖人最喜人復雖頻何傷厲者警之也无咎者勸之也而况揆之於義豈終厲而致咎耶

六四中行獨復之震

震起也復者以其能自震起也四之震上下各二陰而居其中虩啞不喪而應於初非與衆人同行而獨

能震起自復者乎人苟如此有何吉凶休咎可得範
圍

象曰中行獨復以從道也

處於羣陰之中而獨與初應初修身而二下之有道
者也與有道者應豈肯仍從同類而不從道耶所以
能獨復也

附餘

同一初也于二言下仁于四言從道何也不遠復原

是仁至于中行則道矣不然不足以見其修身

六五敦復无悔之也

以坤之中虛為坎之中實備四德以為復非敦厚其復者乎勿用有攸往而玆則利有攸往矣何悔乎也

無累夫復者也

象曰敦復无悔中以自考也

復之也是其悔也何以能敦而无之以坤為坎坎水内明足以自考坤五柔順而且得中中則不偏於也

明則不迷於復中以自考故能敦復无悔也自考亦其不能有藉於初也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征之頤

頤所以出言語入飲食也復而頤言語飲食是務者出入能无疾乎坤變艮以馴順之材為苟止之行終迷不復而已矣凶之道也然何以明其凶也天之所降謂之災人之自致謂之眚喪天良而滅人理不有

灾眚耶即坤為衆有行師之象焉順象國而上象君非灾則眚之人用行師不終有大敗并及其國君以罹於凶耶意者敗無終敗凶無終凶而不知迷復矣征之為言正也自已不正未有能正人者也至於十年則姤四爻也无魚之凶克征乎不克征乎以是知復不終日者也七日不復雖十年亦不復矣自求口實者可不慎哉

象曰迷復之凶反君道也

迷復而斷之以凶且極言其無不凶何也君道以天地之心為心迷復則良心失矣與天地反矣非即所以反君道耶君道反而凶如此況其下焉者乎

䷘ 无妄 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

復而繼之以无妄何也復則不妄矣人盡而天見焉而況實理自然無過天雷有不元亨利貞者乎然言元亨而必言利貞則又何也乾稱父而震長子子無

先父之理動而無應有匪正之象焉其匪正不有眚
耶有眚豈利往耶以是知无妄者至誠也至誠動物
而不動心若告子之不動心則匪正有眚而不利有
攸往者也
彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往
何之矣天命不佑行矣哉
天命乾為天雷即天之命令也卦何以名无妄哉變

自訟來剛來也凡來者皆自外而為客未必得內而為主茲以訟卦違行之坎剛為无妄成卦之震主非剛自外來而為主於內耶又何以元亨而利貞哉卦德內震動而不妄外剛健而無息卦體九五剛中而得六二柔中之應皆正也大亨以正天命自然而況人事耶其匪正者可知矣彼未嘗不恃以為无妄而可往也可往耶其何所之也人事如此而況天命耶天自無佑匪正之理人何得有逆命之行

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

圓圖卦氣自地雷復至天雷无妄是立春蟄蟲振面草木萌動萬物者莫疾乎雷也物因雷動雷動不妄則物亦不妄矣兹乾上天也震下雷也非天下雷行之象乎是明明示人以物物而與之以无妄也先王觀象而知所以法之矣時不可忒物不容私對不外物育不違時茂對時育萬物其究也順德積小以高大

初九无妄往吉之否

卦變所謂剛自外來而為主於內者也不利君子貞而曰无妄往吉何也備四德以處否方將休否傾否矣而况否剛往而此剛來雖有匪人其奈无妄者何顧安往而不吉哉

象曰无妄往吉得志也

處否者多不得志以匪人匪正而不利有攸往也茲无妄之往任我所為天命自佑非得志者耶

六二不耕穫不菑畬則利有攸往之履

一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畬又一歲芟草曰菑三歲悉耨曰畬六爻皆无妄而二不言无妄何也虛中而無欲者也履虎尾不咥人惟忘機者能之忘機是無心也無心則無欲雖无妄於何見哉註無所為於前無所冀於後兌於地也為剛鹵震於稼也為反生震兌相取何異不耕而自穫不菑而自畬耶則利有攸往正而無眚亦亨之義也

象曰不耕穫未富也

陽清而陰濁故陽主義而陰主利陽尊而陰卑故陽主貴而陰主富則富也者計其利而為之也二无妄而並不得以无妄稱其不耕而自穫者豈曾有計利之心哉未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災之同人

震本坤來坤為牛一索而為震有失牛之象互巽為繩直有繫象變離為火火逆行有所行不順之象近

乾有邑象人象從同人來无妄而可以同人于野乎
安必其人人皆君子也有匪正者則眚及我矣非无
妄之災耶无妄而得災何異或人繫牛行人得牛而
乃問之邑人乎同人于野所由斷斷利君子貞也
象曰行人得牛邑人災也
天下事有可以情理必而如此者即有未可以情理
必而不得不如此者雖係無干終成疑案行人得牛
烏知為誰舍邑人無從詰捕矣非邑人災而何耶

九四可貞无咎 之益

利往利涉而曰可貞无咎何也无妄者實理自然之謂也非惟不可損而亦不可益益則不貞不貞則咎矣四猶是乾體也貞乎不貞乎為巽順而能伏處可貞乎不可貞乎不當益則不往不涉無不可夫何咎是初雖動而四不應與安分守已之人也既無匪正之迹不必有无妄之名

象曰可貞无咎固有之也

註有猶守也解似鑿而意亦淺孟子有我固有之若固有之應同看為妥蓋當利益而不為利益所動人情之最難者也四何能可貞而得无咎本乾體之開先而天良不息為坤初之巽順而性分無偏自是可貞自應无咎非加勉而然也固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜之噬嗑

乾屬金金於人為肺變離為火火克金金不能下及以生水水不能上升以制火而人病矣故有疾象无

妄而用獄也其閒不能無无妄之禍亦不能無无妄之福皆疾也非无妄之疾乎以无妄而疾自无妄而即愈何須藥藥則以其一卦之中正變互約草木金石具備也无妄者無所用其加減故勿藥又離於五臟為心五情為喜心无妄而情自喜不有喜耶放殛四凶終不易堯舜之垂裳若禹之下車湯之解網則帝降而王矣

象曰无妄之藥不可試也

之噬嗑有頤口之象疾而用頤口是試藥也无妄之疾可以勿藥而无妄之藥豈可或試耶變離則互坎有心病加憂者在焉故戒之而無如天下之誤於藥者比比也

上九无妄行有眚无攸利 之隨

兩備四德而曰行有眚何也以之隨也同人且不可而況隨人乎无妄而隨人為主於內者反不得以自主矣行不有眚乎雖備四德未免為匪正者所干何

利之有

象曰无妄之行窮之災也

隨人者彼在前而我隨其後也上無前矣何所隨也隨人已不可而況無可隨耶行且窮矣窮且災矣災在天而窮自取安得不有眚而无利

䷙大畜 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

无妄而繼之以大畜何也大畜為无妄之綜卦也所

謂反易之卦二十八此又其一也无妄則可以畜矣以艮山畜乾天正是位乾於西北而艮以止之者也所畜既大所利惟貞否則任重有蚊負之虞而道遠無鵬程之奮矣可不貞乎利貞矣上莫大於養賢下莫大於圖功艮有家象中爻約歸妹有出嫁之象互隨有隨人之象非不家食耶二與五應吉可知也有山則澤自通氣而乾又居西北水旺之鄉非大川耶五與二應利涉又可知也皆所以利貞也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛上而尚賢能止健大正也

不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也

卦名大畜其義何也以其德言之也內純陽而無私則剛也天行而不息則健也外以坤地而隆為艮則篤實也以乾陽而止於山則輝光也又剛健有日之象輝光有新之象日新其德所畜不亦大乎其言利

貞又何也以卦變觀之自需來也坎水而爲艮山剛
上矣以卦體觀之非陽往也六五而尊上九尚賢矣
且於身世行止之間有艮德如山之止而兼乾健如
天之行皆至大至正者也然則剛上而尚賢非養賢
耶不家食吉可知矣能止健非應乎天耶利涉大川
可知矣
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天之大地之廣萬物之多總無往而非天也日月有

明容光必照焉非天則何所容光而況艮以一陽在上而實二陰在下而虛不實不成其為山不虛何以與澤通氣則山之空虛處皆天也茲乾下天也艮上山也非天在山中之象乎是明明示人以山天靜蘊之為大畜也君子觀象而知所以法之矣畜莫如德先聖先賢為典為則前言詔我以明之往行勗我以成之多識以畜德其究也除戎器戒不虞

初九有厲利已之蠱

大畜而蠱承前人已壞之緒而當兩大川危哉不有
厲耶初剛正而能知止則利涉者利已矣元亨無與
也

象曰有厲利已不犯災也
川不易涉也而况兩大川利貞者可以止則止已乎
不已乎不已則犯災矣非所論於剛正之初也

九二輿說輹 之賁
輹車軸也二為五畜五在需卦原是坎坎於輿也為

多眚茲變而為艮艮止也輿之有輹行則駕之止則說之輿而說輹亦暫止而可以旋起之義蓋之賁則小利有攸往而已不家食而涉大川者豈如是乎不如不往矣故有輿說輹之象焉

象曰輿說輹中无尤也

輿說輹爻何以无尤辭可以進則進可以止則止中道也二得中夫復何尤故爻於取象之外並不得以咎各之辭繫之也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往之損

三與上不相畜而相逐者也盖乾之三陽良馬也而艮亦得乾之三陽同是良馬不相逐耶既皆良馬不患其致遠無功惟患其輕車易道不可不艱貞也損而有孚元吉无咎可貞非利艱貞耶而且艮本坤體有輿象一陽在上有閑象二陰中虛有衛象乾則日象也非日閑輿衛耶戒之哉艱貞而日閑損利有攸往之損者豈不然耶

象曰利有攸往上合志也

馬良而輿不閑固不利於往輿閑而馬不良亦豈利往哉蓋不良之馬有此逐而彼不逐者可奈何志不相合也三與上同得乾之三陽為良馬利有攸往非以上合志也耶

六四童牛之牿元吉 之大有

畜之大者有必大大不得其畜安得所有乎然必有其始而後有其終也四艮體艮本坤來坤為牛第一耦

為太極初動而靜之純陰三索得男爲少男非童牛
耶艮一陽在前其於木也爲堅多節非童牛之牿耶
防觸而止於未角自是大善而吉也亦元亨之義也
象曰六四元吉有喜也
童牛而不牿將來能無憂乎以六居四則純柔也既
牿矣上互震動而下互兌說自動無抵觸之可憂而
說有服勞之足喜予之以元吉非六四而能若是乎
六五豶豕之牙吉之小畜

豶牿也宮刑也大畜而之小畜大必由於小也卦變在需原是坎坎為豕豕牙為害以其壯勢也去其勢則絶其剛躁之性矣玆剛上而為艮艮止也非去勢耶是豶豕矣牙雖存何害之有吉之道也

象曰六五之吉有慶也

牛繫物也不牿惟觸我而不為用豕放物也不豶則齧人而不勝其害豶豕者豈特六五之吉哉且彼此無害而相慶矣非有慶耶故喜為一人之私喜而慶

為天下之公慶也

上九何天之衢亨 之泰

乾為天上與三應四陽同類無異於四衢無碍泰者通也通者非衢乎畜極而通即山亦天衢矣不家食可也涉大川可也泰吉亨而此則直言亨可也何者驚訝之詞實喜甚之詞也

象曰何天之衢道大行也

天在山中以來畜德而道不行無為貴德矣畜極而

通以山為地天地交泰內君子而外小人財成輔相
左右宜民何天之衢非道大行耶

䷚頤震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

大畜而繼之以頤何也易有不易之卦八頤其一也
為卦二陽外實而四陰內虚下震善動而上艮能止
頤之象養之義也物畜然後可養也然而頤養之道
貪廉以別賢愚以分爭讓以滋戎禮以作安危以啟

禍福以乘是不可以不正也非貞而後吉耶世之頤
而不正者多矣故於人當用觀而於已在自求茍有
不正豈所以盡頤之道哉
彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實
觀其自養也
天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
頤何以貞而後吉哉養之不正未有得吉者也非養
正則吉耶觀頤者何也人各有所養之道不養小以

失大乎自求口實者何也我必有自養之術不謂性以違命乎則貞也則貞而吉也於是而可以推言之矣自帝出乎震而至於艮則萬物之成終而成始也玆適當震動而艮止焉非天地所以養萬物耶聖人法天地以養萬民而知萬民非我一人所能養我惟養賢而已矣養賢有不及萬民者耶天地之養以時聖人之養不違時頤之時大乎不大乎總不離乎養之以正也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

天下之大人物之衆動止兩端而已大都皆因動而動因止而止若動者自動止者自止於物則山與雷於人則頤也兹艮上山也震下雷也非山下有雷之象乎是明明示人以下動上止之為頤也君子觀象而知所以法之矣言語頤之所出也不慎則玷飲食頤之所入也不節則疾慎之節之其究也獨立不懼遯世无悶

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 之剝

文其身而上下皆剛者龜也卦不有龜象耶無龜不靈是龜不食之剥則變剛為柔是舍矣而且頤無陽剛相維繫未有不朶者不利有攸往可以求口實乎在我者理也在人者欲也動於欲者必棄其理初與四應剛為柔引何異舍靈龜而觀朶頤爾者賤之也我者媿之也凶可知矣

象曰觀我朶頤亦不足貴也

靈龜能不食至貴者也觀我而朶頤何爲哉即不舍靈龜亦不足貴矣而况舍靈龜耶安得不爾之而賤之

六二顛頤拂經于丘頤征凶之損

卦之所以爲頤者初上二陽也凡動必自下而上爲理之常非經耶顛倒而下則拂經矣山而石不可以致養茲損兌澤之深以爲艮山之高則土爲之也非丘耶然而損也者損人以益已也頤自養而可以損

人乎損於下固為理之所不可損於上抑豈情之所能得惟見其拂於經而征則凶也

象曰六二征凶行失類也

二拂經固不可何以征亦凶也養道宜靜而不宜動征則動而行矣行則不與上之為止者類矣而况之損乎未有不凶者也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 之賁

賁文飾也變震為離動極而火發矣猶文飾以為頤

而奢靡口腹非拂頤耶豈善於自養者雖正亦凶而
況未必正乎頤道之不可以用文飾也非謂今年勿
用而來年或可用自此而推究大過而大過又究頤
當初爻則十年矣舍靈龜而觀朶頤用乎勿用乎十
年勿用是終不可用雖小利有攸往亦非所漫予也
何曾日食萬錢無下箸處史譏之矣
象曰十年勿用道大悖也
頤之道一日不可不用也之責而拂頤勿用不亦悖

乎至於十年終勿用則大悖矣惟有凶而已矣何利之有

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎之噬嗑

文其身而剛猛在首足以口用事者非虎耶故頤又有虎象變艮為離離為目有視象山勢下有耽耽象火性炎有逐逐象噬而嗑頤之正也然所恃者下動也非顛乎顛何以吉也噬而無不嗑者莫如虎恃下動而專於下不猶虎之視耽耽而欲逐逐乎專則未

有不噬嗑者所由下自動而上自止也頤之正也无咎之道也是以吉也

象曰顛頤之吉上施光也

光者艮一陽有煇光之象變離火有光明之象顛頤下施也而曰上施光何也下動而上無以止之將何所附而當動即動不當動即止以為頤道之光乎權在上而不在下也故顛頤雖下之施而其吉則上施光也可以知養賢以及萬民非聖人在上而能光被

天下乎

六五拂經居貞吉不可涉大川 之益

君為養民之主也而但益以自養人情豈有此常理

乎五雖不正而猶中也故勉之以居貞吉若謂益有

利涉大川者在也則斷斷不可

象曰居貞之吉順以從上也

益以自養者能居貞耶居貞則吉而其吉何以説也

五艮體自坤來而不失其柔中之順上艮主又變坤

而適代其致養之功順以從上所由居貞而吉也

上九由頤厲吉利涉大川之復

上艮主艮也者萬物之所成終而所成始也又變坤萬物皆致養焉下動而上止動者動其所當動止者止其所當止非由頤耶然位高任重言語飲食之間必愼必節而後吉是厲吉也地道無成而代有終五當大川不可涉即上之大川也无疾无咎而利往不利涉大川耶

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤則無所不由之矣予奪之所從出恩怨之所自歸每見其厲而不得吉者比比也天下恒惜其德澤之不終茲何幸由頤而厲吉也一人有慶兆民賴之非大有慶耶

☱☴大過 巽下兊上

大過棟撓利有攸往亨

頤而繼之以大過何也大過為頤之究卦也所謂不

易之卦八此又其一也茍得其養自非尋常之所能
及則大過矣為卦四陽居中而均列且巽德為工而
兌性善附有棟象焉二陰上下而外虛又巽木不果
而兌金毀折有撓象焉其為棟也不亦撓乎雖然此
陰失之不足於陽無傷也有大過人之材者必能圖
大過人之功建大過人之業利有攸往亦何往而不
亨哉
彖曰大過大者過也

棟撓本末弱也

剛過而中巽而説行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉

卦名大過其義何也以卦體言之也陽多陰少陽大陰小陰不及而陽太過大者過也然大雖過而棟撓者豈大之過哉古之為室者必豐其基必鎮其甍茲初上皆陰柔各以一當四為礎不堅為極不固未有本末弱而棟不撓者也而猶利往而亨者何也又以

卦體兼卦德言之也剛不嫌於過而惟恐其不中巽兌雖柔德而惟患其不行剛得乎中而柔見乎行利有攸往是以亨也雖然棟撓而利往大過之時豈尋常之時耶當非常之時必得非常之人能捍非常之患而後可以成非常之功設身處地而深思之天下事之其難其慎有大於此者哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

易自太極分陰陽陰陽備五行而五行生克之理不

可不及亦不可太過如木也水生之金克之不及與太過皆無益而有害者也故弱水逢强木則涸水多木不漂乎弱金遇强木則缺金剛木不伐乎兹巽下木也兌上則酉中金水之澤也非澤滅木之象乎是明明示人以太過之為大過也君子觀象而知所以法之矣木本直而有立象澤流行而有遯義獨立者懐疑遯世者心憂不懼无悶其究也慎言語節飲食

初六藉用白茅无咎之夬

巽為木初陰則茅也又為白非白茅耶夬決也當大過而決小人危道也必先有以自安而後可以无咎剛而為棟者已撓矣柔而為茅者可藉也藉而用之雖過於慎兩彖皆利往何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

易之道剛有剛之用柔有柔之用因其時地而用所當用自不負所用也可以知巽柔之為白茅使不在下安得用之以為藉乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利之咸

澤滅木而能生者惟楊而已楊過則必枯二正過之始也然於四陽之中則下也生於下非枯楊生稊乎之咸取女吉而比初陰非老夫得其女妻乎夫雖老而妻猶女生育之功可成也夫何不利之有

象曰老夫女妻過以相與也

天下事有不可過者有不妨過而可以過者夫妻相當是相配也不相當而為夫妻是相與也茲老夫而

女妻夫過矣女與之老亦何樂而不與之過以相與也

九三棟橈凶之困

三居内卦之上棟象也過剛不中而之困以巽為坎坎陷也棟而陷非棟橈乎是以凶也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

居室之制凡壁楹戸牖一切土木相連者皆得依倚而可以有輔惟棟則挺然獨立橈則橈矣凶無如何

不可以有輔也而況三之過剛必折乎

九四棟隆吉有它吝 之井

四居外卦之下亦棟象也而高出於巽木之上之井則往來不改非棟隆乎撓者凶而隆者不亦吉乎然猶恐其不終隆也有它吝亦繘井羸瓶之戒也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

棟之所以撓者不在上而在下也四與初應剛柔相濟矣不撓乎下則隆者自隆安得不吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽之恒
澤滅木而能生者固惟楊楊過而枯五尤過之極也而於四陽之中又在上生在上非枯楊生華耶之恒有夫婦之象焉利有攸往而比極陰非老婦得其士夫乎婦已老而夫雖士斷無生育之理矣即使无咎名亦不正二多譽而不與五故曰无譽聖人所以鄙之也
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

天下之不可久者莫如華而況枯楊所生耶即如夫婦之道本屬天倫人紀之常似無可醜者乃老婦而士夫焉不亦可醜也哉

上六過涉滅頂凶无咎（之姤）

澤不可以為天也凶之道兆於此矣天在上而又當上非頂象耶姤遇也凡人之遇有幸不幸焉澤至此竟滅木矣過而涉之者不滅頂乎凶何如之然而遇為之也豈其咎哉龍逢比干千古無不惜之故斷之

以凶而予之以无咎聖人正恐見義不為者藉口

象曰過涉之凶不可咎也

事雖不濟而心則無可尤蓋幸而成天下之事固當論其功不幸而死天下之事自當原其心所謂不可以成敗論英雄過涉而凶者可咎耶不可咎耶

䷜ 坎 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

大過而繼之以坎何也減木之澤勢必決兌之下塞

流行而為坎一洩千里前波後浪汪洋無際非水之習焉而為坎耶習焉而為坎正以明坎之為水迥不同於兌之為澤也而况反覆皆坎乎故羲皇謂之坎而文王特謂之習坎所謂不易之卦八此又其一也然而坎也者險也陷也四隂各外虛而二陽皆中實非有孚耶險可以陷吾身而不可以陷吾心非維心亨耶心有定主何險不濟非行有尚耶心亨則行尚信乎處險者孚之斷斷不可無也

彖曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

險之時用大矣哉

卦名坎而曰習坎其義何也坎為水天下之險莫險於水上下皆坎前後皆水險而又險非重險耶然險矣何取乎有孚水之為道也流雖趨下而不至於盈

行雖極險而必不失信卦象如此所由取有孚之義也可以知維心亨者二五之剛皆得中也行有尚者如是以往必有功也大哉險乎其時不可違而用不可廢乎使天可以升蒼蒼者皆得而測識之矣使地無山川丘陵萬物其何所容焉王公不有所以守其國社稷不亦危乎故天地有自然之險而王公即因天地之險以為險險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水火皆天地之大用也自天一生水地六成之而水尤為萬物之源故天地之間惟水居多不至則已至必洊至逝者如斯來者又如斯也兹坎下水也坎上亦水也其水洊至之象乎是明明示人以相習而為坎也君子觀象而知所以法之矣水之流也習不已而成大川人之學也習不已而成大賢治已必德行有常治人必教事時習常德行習教事其究也繼明照於四方

初六習坎入于坎窞凶 之節

坎窞即俗所謂水旋窩舟人謂之回溜者是也舟入回溜檝無所施舵亦不靈即免沉溺難保損傷節之象水澤也習坎而又之節初居重險之下而陷益深有窞象非入于坎窞乎若節不可貞是以凶也

象曰習坎入坎失道凶也

習坎而入坎不能行有尚矣非失其有孚心亨之道乎既失處坎之道未有不入坎而凶者也

九二坎有險求小得 之比

處坎以濟險而至於無險為貴比之象水地也坎而之比非猶有險乎有險復何求乎比有求象相比者必相求也變坎水為坤地坤為釜為囊有得象水中之地勢不能大有小象二雖剛而得中有心亨之義焉亦求小得而已矣

象曰求小得未出中也

二坎主有心亨之義不能行有尚而止於求小得何

也駕於一陰之上而猶掩於一陰之下是未出乎險之中也雖不失心亨之義而行有尚無與焉

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 之井

之往也坎坎上坎下坎也乘二剛有枕象變巽為木枕木者圓轉而不安險且枕前有險而後且枕險也坎之井往來井井者來之坎坎矣坎而可以井乎其險益陷其陷益深險且枕入于坎窞矣故井可以用坎而坎不可以用井來之何為乎

象曰來之坎坎終无功也

來而又之者豈不欲濟險有功耶殊不知陰柔非濟險之才而不中不正德位俱無徒坎坎耳終无功也何用哉

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 之困

樽之象以初爻為足二爻為底三四爻為身五爻為盖六爻為口先天坎水居酉位水酉者酒也簋盛黍稷器內圓而外方者為卦上坎下坎坎內陽而外陰

陽圓而陰方故象簋則貳字應作句讀缶坎中實也牖室之所以受明卦體二五兩陽象牖之檻而上下中四陰虛而受明者也故象牖然何獨於四爻取之以其處兩卦之間而近五也然四何以不言坎之困澤無水矣不言坎可也大人當困時惟貞而已雖樽酒簋貳必竭其用缶之誠猶恐其有言不信也納約自牖虛而能受或以為太褻也非其咎耶處困无咎處坎終无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

柔不足以濟險剛亦不足以濟險故國家不幸而當坎困君臣之間尚徒隆禮以相加而不能剛柔以相際虛文耳可以知樽酒簋貳者禮雖薄而心自誠剛柔際也有何患之不可捍而傾之不可定乎

九五坎不盈祇既平无咎 之師

坎之師地中有水坎豈盈乎至平而止矣雖於人無功亦於已何咎心亨之義也

象曰坎不盈中未大也

水流而不盈坎亦可以不盈乎地中之水也大則盈不大則不盈未大也未大而豈無將大可大之時乎故不可以遽咎之未大正與二爻小得對

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶之渙

繩三股為徽四股為纆坎為矯輮為亟心變巽為繩直矯輮為用亟心為體非繩之徽纆乎又坎於木也為堅多節上坎下坎非叢棘乎故荀九家有為叢棘

所變之巽又為木木為歳星三歳之井勿用之三也三險枕入窞安能為我解繫而出置也故曰不得渙散也坎之渙則亦可以不言坎不言坎而言坎體險極之象當假廟涉川之時而有孚心亨行有尚無與焉則精神渙散矣何異繫徽纆而寘叢棘乎位險才弱又无應與雖三歳且不得是終無解繫出寘之日也凶而已矣

象曰上六失道凶三歳也

甚矣險之不可以陰柔濟也盖有孚心亨行有尚此濟險之道也上六則失道矣失道之凶非三歳備嘗其旣險且枕入窞勿用之後而能翻然於繫之何以解寘之所由出乎

䷝離 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

坎而繼之以離何也離為坎之究卦也所謂不易之卦八此又其一也自天一生水地二生火以來水為

萬物之源火為變化之本無水則萬物俱息無火則
變化以窮何以見天地至神至妙之大用也哉是以
坎離獨得乾坤之正交而陰陽互根水火相濟坎之
不可無離猶離之不可無坎也然而離也者麗也物
之所麗不可不正必利貞也能正而有不亨者乎利
貞維何乾得坤之正交而為離坤為牛非牝牛耶牝
牛柔順柔順即其貞也畜牝牛未有不吉利貞之所
以亨也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

卦名離其義何也陰附於陽而麗乎陽也陽為質而陰為文陰固不可以不附陽而質亦不可無文以麗之不觀之天乎日月之所繫也使天而無日月則晝夜寒暑誰為之是日月麗乎天也再觀之地而見以為地者土也百穀草木之所載也使土而無百穀草

木則墳衍原隰何爲哉是百穀草木麗乎土也兹爲卦上離下離非於人有重明之象乎明不可以不正亦不可以不明重明以麗乎正明以化之正以成之有不化成天下者乎可以知利貞亨之義矣同一柔也若不中不正則凶咎悔吝隨象而繫其占烏乎亨而且予之以畜牝牛吉盖卦體二五皆柔本坤順之中而得乾交之正柔麗乎中正故亨中正之牝牛不足畜耶是以吉也安得不繫之曰利貞亨

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

理不獨立數不孤生有一必有二凡物皆兩也故有天必有地有陰必有陽有晝必有夜有日必有月所謂日月之代明使無以為代明而明不有時而息乎兹離上火之明於前也離下明之繼於後也非明兩作之象乎是明明示人以明不可息之為離也大人觀象而知所以法之矣既前鑒於已往亦後燭乎將來我無昏志物無遁情繼明照四方其究也常德行

習教事

初九履錯然敬之无咎之旅

旅有去其所止而不處之象非履乎火光炎上初為二陰所掩則或起或滅紛雜不齊非錯然乎履而錯然非其咎乎然火烈人望而畏之有敬象焉苟能敬之便自无咎亦旅貞吉之義也

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯不似乎趨答者耶何以敬為其敬正所以避履

錯之咎也

六二黄離元吉之大有

二得坤之正交於乾者以為離主坤為地天玄而地黄黄中色也非黄離乎所有者大不元吉乎柔麗乎中正者也

象曰黄離元吉得中道也

卦凡二皆中也有凡中即元吉者乎中而不得其道既非黄離從何元吉茲柔麗乎中正是柔中而得夫

坤順之道者也而况之大有乎火在天上矣安得不

予之以元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶之噬嗑

變震有缶象又有鼓象互兌有歌象又有嗟象中爻

約大過於人為老夫老婦有大耋象之噬嗑離上而

震下矣離為日日射東方之震木返照也非日昃乎

雖猶離也日已昃矣非日昃之離乎天時之有晝夜

世道之有盛衰猶人之有生死人定者固可以勝天

數定者亦可以奪理至於日昃鼓缶而歌已晚矣大
耋之嗟何益哉凶可知也
象曰日昃之離何可久也
世無生而不死之人而況桑榆暮景乎鼓缶而歌且
幸一日之餘生大耋之嗟徒滋百年之妄想使日昃
而可久即羲文今日猶存也何可久也
九四突如其來如焚如死如棄如之賁
如也者意中想像若似乎之詞也變離而為艮艮山

也山突然而起非突如乎又止也止則不往何以來

也之責而為山非來如乎火無所不焚山亦無如之

何也焚則死死則棄不焚如死如棄如乎火烈無情

信然哉後明將繼而四以陽剛不正致此也

象曰突如其來如无所容也

凡物皆可以容物惟火一無所容而况火如山之突

然而來乎未有不焚而死棄者也

六五出涕沱若戚嗟若吉之同人

變乾乾於五臟為肺五情為悲五聲為哭本離中虛有鼻象鼻與肺通故悲而哭者必涕互兌為口為說不說則戚且見於口而嗟沱者橫流也若者比類而甚之之詞也五陰柔居尊而不得正又且於上下不正之陽剛同人而遇不可同之人于野則燎原之火矣利君子貞能不憂不懼乎火無所不焚而獨不能焚川利涉大川是以吉也亦惟涕戚而後吉也

象曰六五之吉離王公也

六五若是其涕戚而何以吉也天理之所不泯人情之所不容惟名分之足恃耳變乾為君非王公耶本自離來非離王公耶王公其誰敢易之所由雖涕戚而終得吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 之豐

王假之非王耶離為戈兵為甲冑變震而宜日中離明震威則明威遠及矣非王用出征耶又變震震為足足之最上則首也離火而息其上炎非折首耶出

征而止於折首可嘉也非有嘉折首耶醜類也離之究也為坎上則究坎矣坎離水火不相類而得以相濟非獲匪其醜耶凡出征者有無功而得過者矣亦有功過相半者矣玆有嘉折首便是不窮兵不嗜殺獲匪其醜便是能納降能服敵不但有功无咎之道也

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也所以正人之不正也王之殲首惡而

宥餘孽者期於正邦而已也邦之象孔子自取之卦
彖傳照天下之義也
附餘
水火為天地之大用上經起乾坤而終坎離固矣但
離上爻何以稱王而取出征折首之象天下所歸往
者王也五行各有生克制化之功而水火之用水之
克火是其常火之制水是其變若火不足以制水則
水不能生物而反為害必得火以制之而後成其化

不為天下所歸往耶茲坎上爻繫置而三歳不得暗極矣非炎上至明之火不足制之何以解繫而出置既未濟所由取伐鬼方之象正火之所以制水而暗者化于明也

易原就正卷五

乾隆御覽之寶

國立北京大學圖書館藏

總校官庶吉士臣何思鈞
校對官編修臣陳昌齊
謄錄監生臣陶鍔